四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷五十二

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣徐如澍

謄録監生臣陳景蕃

欽定續通典卷五十二

禮 吉

諸侯大夫士家廟 庶人祭寢附 唐 宋 元 明

臣等謹案宗廟猶云祖廟自天子以至大夫士皆得通稱故杜佑通典此條亦稱宗廟第制隨時改唐宋以來羣下之廟見於史傳者或稱私廟或稱家廟無敢僭擬稱宗茲據宋史志羣臣家廟之文改宗

為家庶以昭别嫌之義云

唐德宗貞元十三年敕贈太傅馬燧祔廟宜令所司供少牢仍給鹵簿憲宗元和七年太子少傅判太常卿事鄭餘慶建立私廟將祔四代神主廟有二夫人疑於祔配請禮院詳定太學博士韋公肅議曰古者一娶九女自秦漢以下不行此禮遂有再娶之説前娶後繼並是正嫡則偕祔之義於禮無嫌案晉温嶠相繼有三妻疑並為夫人以問太學博士陳舒議以妻雖前没榮辱隨

夫既生娶以正禮沒不可貶自後諸儒咸用舒議且嫡
繼於古則有殊制於今則無異等今王公再娶無非禮
聘所以祔祀之議不得不同至於卿士之家寢祭亦二
妻位同几席豈廟享之禮而有異乎歷數禮文參諸故
事二夫人並祔於禮為宜武宗會昌五年詔京城不許
羣臣作私廟但准古禮即所居立廟宣宗大中五年太
常禮院議奏崔龜從請立私廟伏以事亡如存典禮攸
重今百官悉在京師若不許於京內置廟則烝嘗之禮

難復躬親若悉令於居處置廟又緣近北諸坊便於朝謁百官第宅布列坊中其間雜以居人棟宇悉皆連接今廣開則鄰無隙地廢廟則禮闕敬親若依會昌五年敕文盡勒於所居置廟恐十數年間私廟漸逼於官墻齊民必苦於吞併臣具詳本末請夾天門街左右諸坊不得立私廟其餘外圍遠坊任取舊廟及擇空間地建立廟宇並請准開元禮及曲臺禮為定制其享獻之禮除依古禮用少牢特牲饋食外有設時新及今時熟饌

者並聽仍請永為定式敕旨依奏

宋仁宗慶歷元年南郊赦書中外文武官並許依舊式立家廟功臣不限品數賜戟至和二年宰臣宋庠請詳定家廟制度下兩制禮官議定正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見任前任同宣徽使尚書節度使東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者使嫡子襲爵主祭其爵世降一等死即不得作主祔廟別祭

於寢自當立廟者即祔其主其子孫承代不計廟祭寢祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧以比始封有不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而嫡長子在則祭以嫡長子主之嫡長子死即不傳其子而傳立廟者之子凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者不得於裏城及南郊御路之側仍别議襲爵之制既以有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推襲爵之恩事竟不行嘉祐三年禮部尚書同中書門下平章事

文彦博言伏覩禮官詳定私廟制度平章事以上許立四廟臣欲於河南府營創私廟乞降敕指揮從之徽宗大觀二年議禮局議執政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又侍從官以至士庶通祭三世無等差多寡之別豈禮意乎請文臣執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世餘祭二世應有私第者立廟於門内之左如狹隘聽於私第之側力所不及仍許隨宜又言王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五所

謂太祖者蓋始封之祖不必五世非臣下所可通稱令高祖以上一祖未有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室籩豆各十有二簠簋各四壺尊罍銅鼎爼篚各二尊罍加勺冪各一爵各一諸室共用胙爼罍洗一從一品籩豆簠簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二餘皆如正一品之數詔禮制局制造仍取旨給賜孝宗淳熙五年權戸部尚書韓彦古請以臨安前洋街賜第建父世忠家廟就賜舍宇房緡以給歲時祭祀之

用輔臣論世忠廟器中書舍人陳騤以禮難行駁之上問本朝羣臣廟制如何賜器如何時趙雄等奏仁宗雖因赦論建廟未暇行也唯文彦博曾酌唐制為之未嘗賜器政和始命禮制局範銅以賜宰臣上曰漢唐而下既未有賜器祭者唯器與名不可以假人命禮官考歷代及本朝之制八年十月中書舍人崔敦詩謂中興廟器改用竹木省去雕文然一啟其端援者必衆謂宜詳講必傳古義乃協今宜禮賜圭瓚然後為卣盖諸侯嗣

位不敢專祭待命於天子必賜以圭瓚者祭祀交神唯灌為重舉其重以賜之餘得自用臣謂銅為祭器可以傳遠今以竹木為之壞而不易則墜上之賜易而自制則棄君之命宜略倣古制命有司鑄爵勺各一賜之餘令祀官定當用之式繢圖以畀俾以竹木自制從之

元英宗至治初右丞相拜珠得立五廟同堂異室

明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏凡公侯品官別立祠堂三間於所居之東以祀

高曾祖考併祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一五品以下豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可世宗嘉靖十五年夏言疏請依宋儒程頤之議詔令天下臣民冬至祭始祖立春祭先祖但不許立廟以踰分庶上廣錫類之孝下無禘祫之嫌又禮官疏請官自三品以上為五

廟以下皆四廟為五廟者倣唐制五間九架兩旁隔板為五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰為四廟者三間五架中為一室祔高曾左右二室祔祖禰若當祀始祖先祖則如宋朱子所云臨祭時作紙牌祭訖焚之然三品以上雖得為五廟若上無應立廟之祖不得為世祀不遷之祖惟以第五世之祖奉為五世只名曰五世祖必待世窮數盡則以今之得立廟者為世祀之祖世祀而不遷焉其牲牢俎豆等物一依官品制可

天子皇后及諸侯大夫士神主藏主室及題版制

附唐宋金元明

臣等謹案杜佑通典神主題版析為數條大約引據漢魏諸儒雜議分配各條以便省覽其實等差隆殺之間比類參稽彌資訂證今詳考唐宋以來正史所載兼及先儒所定成式合為一條其移主立尸等議皆後代所無謹從闕焉

唐宣宗大中三年十二月追尊順宗憲宗謚號禮院奏

廟中神主已題舊號請改造及重題左司郎中楊傑等議以謂古者已祔之主無改造之文加謚追尊始於則天太后攝政之後然猶不改主易書今宜以新謚寶册告於陵廟時宰臣覆議以為士族之廟皆就易書乃就舊主易書新謚焉

宋神宗元豐三年禮文所言古者宗廟為石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太

祖太室北壁之中其掐去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室於禮未合請新廟成並遵古制從之高宗紹興十六年太常寺言在京廟制每室東設戶西設牖西墻祏室藏祖宗帝后神主今行在太廟未曾安設祏室宜體做舊制殿東西作兩夾室其兩夾室止設戶十一室即依廟制設戶牖其殿南北深七丈每室於西壁從北以南一丈二尺作厚墻隨宜安設祏室其西夾室亦合設祏室藏順祖室神主詔從之

金宣宗貞祐四年禮官言遷廟事主用栗依唐制皇統九年所定也祏室旁及上下皆石門東向以木為闔室中帘主居左前設曲几后主居右設直几

元世祖至元三年命太保劉秉中考古制定神主高一尺二寸頂圓徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匱趺底蓋但方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆栗木匱趺並用玄漆

設祏室以安奉帝主用曲几后主用直几十二年五月檢討張謙呈昔者因修太廟奉遷金牌位於饌幕殿設以金椅其栗主却與舊主牌位各貯箱內安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷於八室內其祏室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置於箱為宜武宗至大二年將加謚太祖睿宗擇日請謚於天改製金表神主題寫尊謚廟號自是主皆範金作之如金表之製案虞主用桑吉主用栗禮有明文元初考定神主用栗最為得禮武宗改為範金戾古已甚泰定帝初盜入太廟竊仁宗

及莊懿慈聖皇后金主其亦有以招之也夫

明制作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰剡上五分為圓首首之下勒前為頷而判之一居前二居後前四分後八分陷中以書爵姓名行合之植於趺竅其旁以通中如身厚三之一圓徑四分居二分之上粉塗其前以書屬稱旁題主祀之名加賜易世則筆滌而更之外改中不改案主之制不見於經何休謂主狀正方穿中央達四方天子長

尺二寸諸侯長一尺衛仲次又謂右主八寸左主七寸廣厚三寸右主父也左主母也漢舊儀后主長七寸圍九寸帝主長九寸其制不可考宋程頤考定其制朱子家禮遵用之明時品官家廟儀式一本家禮此條載會典中今據輯入

時享

薦新附　唐　五代　宋　遼　金　元　明

唐玄宗開元六年有司撰享太廟儀注祭之日車駕發宮中帝謂宋璟蘇頲曰祭必先齋所以齊心也宜於廟所設齋宮先期赴行宮齋宿質明行事庶合於禮又儀注自大次至殿前施行褥帝不許但履地而行十五年敕

享宗廟差丞相尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品以上長官二十五年敕太廟五享之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王擇德望高者通攝諸司不在差限二十七年敕太廟五享宜於宗子及嗣郡王中擇有德望者令攝三公行事其異姓官更不須差攝天寶三載詔頃四時廟享兩京同日自今以後宜各別擇日告享五載詔享太廟每室加常食一牙盤九載制承前宗廟皆稱告享

自今每親告享宗廟為廟享有司行事為薦享諸事告宗廟並改為奏德宗貞元九年太常博士常彤裴堪議謹案禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀惟寢園有之國家貞觀開元修定禮文皆遵舊典至天寶時始別令尚食朔望進食於太廟自太廟以下每室奠饗當時祀官王璵不本禮意妄推緣生之義每用宴私之饌此則可薦於寢宮而不可瀆於太廟也又礿祠嘗烝聖人之中制今太廟每歲五享祭不為數若令牲牢俎豆之

司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以為常為數既甚

黷亦隨之宜遵開元之則省天寶權宜之制帝以此禮

經先帝所定未遽改移憲宗元和十四年太常丞王涇

疏請去太廟上食事亦不行

梁太祖開平三年正月十月並享於太廟

後唐莊宗同光元年四月立七廟於太原二年正月神

主至自太原 案唐建太微宮於洛京後唐莊宗本紀載同光元年十一月甲子如洛京二年正月神主至自太原當屬自太原至洛京朝獻太微宮也 朝獻於太微宮享於太廟明

宗長興元年二月享於太廟

周太祖廣順三年十二月享於太廟

宋太祖乾德元年十一月帝以親郊齋於崇元殿翼日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉輅鹵簿前導赴太廟宿齋翼日未明三刻服衮冕行享禮於四室自是每郊祀前一日朝享太廟六年判太常卿和峴上言唐天寶中詔享太廟祭料外每室加常食一牙盤將來享廟宜遵此制時帝親享太廟見所陳籩豆簠簋問此何物左右以禮器對帝曰吾祖宗寧識此亟命撤去進常膳

如平生既而曰古禮不可廢也命復設之於是和峴請如唐故事別設牙盤食太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀慮成煩數請罷臘日薦享之禮從之雍熙二年狩於近郊以所獲獻太廟著為令端拱二年詔以八月親享太廟有司詳定儀注旋以彗孛停止淳化三年正月詔仲春開氷獻羔祭韭十月太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例遇親祀設朔望兩祭又行奏告之

禮煩則不恭又十一月二十日朝享去臘享日月相隔
未為煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從
之真宗景德三年十一月狩近郊以親獲兎付有司薦
新大中祥符元年十一月癸未帝齋於長春殿翼日甲
申奉太祖太宗尊謚册寶授攝太尉王旦持節奉册升
輅鑾駕親詣太廟酌奠六室嗣後上祖宗尊謚册寶皆
親行朝享八年兼宗正卿趙安仁言太廟朔望上食品
味望自今委御厨取親享廟日所上牙盤例參以四時

珍膳選上局食手十人赴廟造饌詔所上食味委宫闈令監造訖安仁省視之天禧三年十一月巳巳謁景靈宫庚午享太廟先是咸平二年奉安太宗聖容於啓聖院帝拜而慟四年謁啓聖院太宗神御殿普安院元德皇后聖容至是始謁景靈宫嗣後景靈宫朝享歲必親行而太廟皆令有司攝事云仁宗明道二年正月皇太后服袞衣儀天冠享太廟皇太妃亞獻皇后終獻命宰臣撰謝太廟記檢討宋祁言皇太后謁廟非後世法乃止景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物令太廟祭享之外唯薦氷其餘

薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章凡二十八種卜日薦獻如開寶通禮皇祐二年九月以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宮行薦享禮畢齋於太廟翼日詣七廟行朝享禮降神樂作帝密諭樂卿令備音節禮儀使請聽小次帝拱立益莊神宗熙寧五年詔太廟時享以宗室使相以上攝事元豐元年宗正寺奏據太

常寺報選日薦新兎諸蕻栗黄今三物久粥於市而廟
猶未薦頗違禮意盖節序有蚤宴品物有後先自當變
通安能齊一又唐開元禮薦新不出神主今兩朝薦新
及朔望上食並出神主請下禮官參定所宜於是刋定
凡新物及時出者即日登獻不卜日不出主八年太常
寺請罷太廟朔望薦食從之哲宗元祐七年從禮官吕
希純議復用牙盤食更其名曰薦羞希純又請帝后各
奠一爵后爵謂之副爵亦如其議徽宗大觀四年定太

廟簠簋籩豆之儀盡依周制高宗建炎二年十一月帝幸揚州詣壽寧寺朝享時太廟神主奉於壽寧寺三年帝在杭州太廟祭享皆差官攝事以禮器未備權用酒脯行禮時奉安太廟神主於溫州紹興五年始謁太廟時詔建太廟於臨安孝宗隆興二年朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等物並如五享行之十六年光宗受禪親享太廟

遼太宗天顯元年十一月壬戌即皇帝位癸亥謁太祖廟嗣後每歲有事於太廟或薦新或告謁必親享焉遼

穆宗景宗聖宗皆遵行勿替道宗清寧元年十一月壬申有事於太宗穆宗廟戊寅冬至有事於太祖景宗興宗廟不受羣臣賀

金熙宗天眷元年四月朝享於天元殿十一月以康宗以上畫像工畢奠獻於天元殿三年九月親享太祖廟海陵天德二年命有司議薦新依典禮合用時物令太常寺卿行禮正隆二年初定太廟時享牲牢禮儀世宗大定三年十月大享於太廟有司言每歲太廟五享若

復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之制可九年十月詔宗廟之祭以鹿代牛著為令十年正月有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室一太牢天寳六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祠用牛有司行事則不用又開寳二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃為親祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭

社稷如舊若親祀宗廟則共用一犢有司行事則不用十一年尚書省奏唐禮四時各以孟月享太廟歲終又臘享凡五祀若依海陵時止二享非天子禮宜歲五享從之享日並出神主前廊序列昭穆以太子為亞獻親王為終獻二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故章宗泰和二年五月初薦新於太廟宣宗興定二年七月以旱災享太廟

元祖宗祭享之禮割牲奠馬湩以蒙古巫祝致辭蓋國俗也國俗舊禮每歲太廟四祭用司禋監官一員名蒙古巫祝當省牲時法服同三獻官升殿詣室戶告腯還至牲所以國語呼累朝帝后名諱而告之明旦三獻禮畢獻官御史太常御博士復升殿分詣各室蒙古博囉齊跪割牲太僕卿以朱漆盂奉馬乳酌奠巫祝以國語告神訖太祝奉祝幣詣燎位獻官以下復版位再拜禮畢　凡大祭祀尤貴馬湩將有事勑太僕司𢫬馬官奉尚飲者革囊盛送其馬牲既與三牲同登於俎而割奠之餟品與籩豆俱設將奠牲盤酹馬湩則蒙古太祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語以次詣列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒於南欞星門外名曰拋撒茶飯蓋以國禮行事尤其所重也

世祖中統元年七月設神位於中書省用登歌樂

遣筆且齊致祭筆且齊譯典書記者十二月始制祭享太廟祭器法服三年十二月享太廟即中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏瑞像殿四年三月詔建太廟於燕京十一月仍寓祀事於中書省以親王等攝事至元二年九月以將有事於太廟取大樂工於東平預習禮儀命滁養犧牲冬十月享於太廟六年十二月始作佛事於太廟時命國師僧薦佛事始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祏室前帝位於右后位於左題號其面籠以銷金絳紗其制如櫝此為太廟薦佛事之始後以為常七年十月

致來年太廟牲牢勿用豢豕以野豕代之時果勿市取之内園十年九月敕自今秋獵鹿豕先薦太廟十五年十月享於太廟常饌外益野豕鹿羊蒲萄酒十七年十二月大都重建太廟成自舊廟奉神主於祏室遂行大享之禮二十五年冬享制送白馬一二十九年始命每月薦新及春秋圍獵始獲之物成宗大德九年始定郊廟親享禮文武宗至大二年十二月始親享太廟仁宗延祐七年二月英宗即位四月有事於太廟告即位十

月時享太廟詔太常院臣曰朕將以四時躬祀太室宜與羣臣集議其禮此追遠報本之道毋以朕勞於對越而有所損其悉遵典禮十一月以親祀太廟禮成御大明殿受朝賀英宗至治元年正月帝服袞冕享太廟以左丞相拜珠亞獻知樞密院事科綽巴終獻禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祗慄無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身二年正月始備法駕設黄麾大

仗帝服通天冠絳紗袍親享太廟二月以新作廟正殿
命權止夏秋二祭三年泰定帝即位太常院臣言世祖
以來太廟歲止一享先帝始復古制請裁擇之帝曰祭
祀大事也朕何敢簡其禮仍命一歲四祭泰定帝致和
元年御史鄒惟亨言時享太廟三獻官舊皆勲戚大臣
近以戶部尚書為亞獻人既疏遠禮難嚴肅請仍舊制
以省臺樞密宿衛重臣為之文宗天歷元年禮官請時
享之禮改用仲月順帝元統二年罷夏秋時享至元六

年六月監察御史言嘗聞五行傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤下近年雨澤愆期四方多旱而歲減祀事變更成憲原其所致恐有感召古者宗廟四時之祭皆天子親祀莫敢使有司攝也盖天子之職莫大於禮禮莫大於孝孝莫大於祭伏自陛下即位於今七年未嘗躬詣太廟似為闕典時帝在上都臺臣以聞有旨俟到大都親祭九月中書省奏以十月初四日皇帝親祀太廟制可

明太祖洪武元年二月定宗廟之祭每歲四孟月及歲除凡五享皆親祀以為常又定月朔薦新儀物其禮皆天子躬行未幾以屬太常二年改定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至歲除如舊太廟每室初用幣一至是從禮臣議改用白繒二又詔凡時物先薦宗廟然後進御三年禮部尚書崔亮言孟月者四時之首因時變致孝思故備三牲黍稷品物以祭至仲季之月不過薦新而已既行郊祀則廟享難舉宜從舊制

其清明等節各備時物以薦從之亮又言周禮大宗伯以肆獻祼享先王灌以鬱鬯今宗廟之祭宜作圭瓚舉灌禮是年冬享用家人禮次年始行灌禮時又定獻新之儀四方别進新物在月薦外者太常卿與内使監官常服獻於太廟不行禮九年新建太廟凡時享孟春擇上旬日三時用朔日歲除如舊二十一年定時享儀更前制迎神飲福禮畢各四拜二十五年定時享若國有喪事樂備而不作二十六年詳定時享禮儀英宗正統

三年正月享太廟禮部言故事先三日太常寺奏祭祀御正殿受奏是日宣宗皇帝忌辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜升殿天順六年以皇太后喪閣臣請改孟冬時享於除服後從之憲宗成化四年以慈懿太后喪禮部請改孟秋享廟於初七日不從世宗嘉靖三年定太廟和羮准依福胙脯膉豚胉例另用一牛不許牲上取辦其牲體分為六塊一首一背四肢不許零碎九年正月行特享禮初太祖立四親廟德懿

熙仁同宫異廟各南向孟春特享於羣廟三時及歲除合祭於德祖廟序用昭穆後改建太廟同堂異室亦各南向四孟及歲除俱祭於中室中設德祖帝后神座南向左懿祖右熙祖東西向仁祖次懿祖凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之遂罷特享禮至英宗升祔九室悉備憲宗將祔用禮官議祧懿祖孝宗祔祧熙祖武宗祔祧仁祖惟德祖不祧時享則太祖太宗以下俱東西向至是帝諭張孚敬曰朕欲自今春享奉太祖居中

太宗以下各俱一室行特享禮三時仍聚羣廟於太祖之室昭穆相向行時祫禮季冬中旬並享太廟親王功臣配食兩廡以存太祖當代之制歲暮節祭行於奉先殿世廟止行四時之祭歲暮祭於崇先殿庶祭義明而萬世可行也乃命祠官於殿內設幃幄如九廟奉太祖居中南向羣宗遞遷就室皆南向各奠獻讀祝三餘如舊於是退德祖於祧廟不復預時享矣十一年大學士張孚敬言太廟祭祀但設衣冠今改行出主誠合古禮

但徧詣羣廟躬自啟納不免過勞請太祖神主躬自安設羣廟帝后神主則以命内外捧主諸臣從之十五年秋罷中元節内殿之祭著為令十七年九月尊皇考廟睿宗祔享太廟躋武宗上改太宗廟號為成祖定享祫禮凡立春特享親祭太祖遣大臣八人分獻諸帝内臣八人分獻諸后立夏時祫各出主於太廟太祖南向成祖西向序七宗之上餘東西相向秋冬時祫如夏禮季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟祭畢各

歸主於其寢二十四年重建太廟成復定享祫止設衣冠不出神主孟春仍於上旬擇日三時仍用孟月朔日俱合享神宗萬歷十九年夏四月享太廟是後廟祀皆遣代

臣等謹案國之大事莫先於祀宗廟時享尤祀事之大者非躬親行之無以致其孝敬之誠焉由唐以來每歲四孟月及季冬太廟五享制為定典而自開元時遣官攝祭後乃相沿成習至宋之世終

三百年未一親行甚至禘祫大禮亦命有司攝事
惟郊祀時先期朝享乃親行之外此景靈神御時
復駕臨仍後代之失乖先王之典雖復考正禮文
詳定儀注抑亦末矣慶歷中御史蔡禀言今寺觀
車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意元
豐中太常丞呂升卿言禮重享帝不聞於致齋先
享宗廟今郊時宜罷享廟別修太廟躬祀之制歲
五大享親臨其一則祀天享親兩得其當其言可

謂深切惜當時皆不能行也

禘祫　唐　五代　宋　金　明

唐初以景皇帝為太祖而世近在三昭三穆之內禘祫乃虛東向之位太祖與羣廟並列昭穆代宗即位祔玄宗肅宗而遷獻祖懿祖於夾室於是太祖居第一室禘祫得正東向之位而獻懿不合食德宗建中二年太常博士陳京請立獻祖懿祖別廟敕下尚書省集議於是禮儀使顏真卿引晉蔡謨議請以獻祖居東向自懿祖

太祖以下左右爲昭穆自是議者紛然至貞元十九年將行禘祭陳京復奏禘祭大合祖宗必尊太祖位正昭穆請詔百官議左僕射姚南仲等請奉獻懿主祔德明興聖廟鴻臚卿王權因獻議曰周人祖文王宗武王故詩清廟章曰祀文王也不言太王王季則太王王季而上皆祔后稷故清廟得祀文王也太王王季之尊私禮也祔后稷廟不以私奪公也古者先王遷廟主以昭穆合藏於祖廟獻懿主宜祔興聖廟則太祖東向得其尊

獻懿主歸得其所時言祔興聖廟者什七八帝尚猶豫

至是羣臣稍顯言二祖本追崇非開國受命之主又權

援据詩禮明白遂定遷二祖於興聖廟詔增廣興聖二

室凡禘祫一享自建中初陳京獻議逾二十年景皇帝

始正位東向諸儒乃無後言文宗開成四年宰臣楊嗣

復奏今年當禘祭臣衆讓皇帝本封寧王玄宗親兄玄

宗感其能讓帝位贈以鴻名復為置廟享獻禘祫與九

廟同至肅宗時杜鴻漸奏停時享而禘祫尚存今玄宗

肅宗已歸夾室而讓皇帝猶禘祫不闕於禮未安詔下有司詳議議者以讓皇帝追尊位號恩出一時别立廟祠不涉正統當時杜鴻漸議禘祫之月時一祭者以時近恩深未可頓忘今睿宗玄宗既已祧去則讓皇帝之廟不宜獨存請從廢罷

後唐明宗長興二年四月禘享太廟

後周太祖顯德五年六月禘於太廟先是言事者以宗廟無祧室不當行禘祫國子司業聶崇義上言前代宗

廟追尊未毁皆有禘祫援故事九條以證從之
宋宗廟之制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏真宗
咸平二年大常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦
享太廟㝘禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭
禘則禘遭祫則祫請改孟冬薦享為祫享仁宗天聖元
年四月遣官禘享太廟遂以薦享為禘享八年太常禮
院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟
冬薦享為祫享嘉祐四年三月御札曰惟祫享之義著

禮經之文大祭先王合食祖廟追孝奉先莫斯為重茲享之廢歷年居多有司所行出於假攝禮之將墜朕深惜之卜以孟冬備茲法駕欵於太室親薦嘉籩所有合行諸般恩賞依南郊例施行

楊傑曰當時建明此議實出於富弼弼言國朝三歲必親郊祀獨於宗廟秪遣大臣攝行望詔有司講求祫祭大禮所有降赦推恩並用南郊故事夫聖王事親如事天其以祫祭之禮比於南郊誠哉是言也然南郊推恩肆赦本非古典乃人主一時之優恩其後遂以為故事今孟冬祫享冬至南郊二禮並行恩難再降於是祫享行而南郊權罷是雖有以盡宗廟事親之文而又失南郊祀天之禮此豈聖主之本心然哉夫三年一祫固宗廟祀典之大者其實亦常禮也常禮則非興事也何欲

矯其輕而遂至於過重不可繼哉十月帝親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼為大禮使韓琦為禮儀使樞密使宋庠為儀仗使參知政事曾公亮為橋道頓遞使樞密副使程戡為鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰太祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆而虛東向宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫

奉别廟四后之主合食太廟臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毁廟之主皆升合食於太祖國朝事宗廟百有餘年大中祥符中已曾定議他時有司攝事四后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑於以禮之煩故耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮學士歐陽修等曰古宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則有别廟

之祭本朝禘祫乃以别廟之后列於配后之下非惟於
古無文於今有四不可淑德太宗元配列元德之下章
懷真宗元配列章懿之下一也升祔之后統以帝樂别
廟之后以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲
器祝册亦統於帝别廟諸后乃從専享三也升祔之后
聯席而坐别廟之后位乃相絶四也章獻章懿在奉慈
廟每遇禘祫本廟致享最為得禮若四后各祭於廟則
其尊自申而於禮無失以為行之已久重於改作則是

失禮之舉無復是正也請從禮官詔四后祫享依舊須
大禮畢别加討論英宗治平元年有司準畫日孟冬薦
享改為祫祭案春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之
真宗以咸平二年六月喪除至十月乃祫祭仁宗天聖
元年在諒隂有司誤通天禧舊禘之數在再期内案行
禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘於元年夏故四
十九年間九禘八祫例皆太速事失於始則歲月相乘
不得而正今在大祥内禮未應祫明年未禫亦未應禘

至六月即吉十月合行祫祭乞依舊時享庶合典禮二年翰林學士王珪等議云同知太常禮院吕夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月為禫祭然後新主祔廟特行禘祭自此五年再行禘祫喪除必有禘祫者為再大祭之本也今當祫祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享然享廟祫祭其禮不同故事郊享之年遇祫未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與祫享嘗併行之矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今

年十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享神宗熙寧八年有司言僖祖已尊為太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位自順祖而下昭穆各以南北為序自今禘祫著為定禮元豐四年按四年史志作元年今據馬氏通考輯詳定郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文惟公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而又分為二說鄭氏謂前三後二則禘後四十二月而祫祫後十八月而禘禘

遡謂前二後三則二祭相去各三十月以二説考之惟
鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘於羣廟自後
五年而再盛祭一祫一禘實為有據本朝慶歷初用徐
遡説每三十月一祭熙寧八年既禘而祫此有司之失
也請今十八月而禘禘四十二月而祫庶舉事不煩事
神不瀆太常禮院言本朝自慶歷以來皆三十月而一
祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲
非元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月祫享

即復踵前失請依慶歴以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定所又言古者祼獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享未嘗廢一時之祭故孔頴達正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之礿秋為大祭之祫不廢時祭之嘗本朝沿襲故常久未釐正請每禘祫之月仍行時享以嚴天子備禮丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此從之五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所自出故禮不王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之

所自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以為聖訓得禘之本意非諸儒所及乃詔罷禘祭至南渡後亦有祫而無禘徽宗大觀四年議禮局言古者祫祭朝踐之時設始祖之位於戶西南面昭在東穆在西相向而坐薦籩豆脯醢王北面而事之此堂上之位也徙饌之後設席於室在戶内西方東面為始祖位次北方南面布昭席次南方北面布穆席餘各以次序此室中之位也考漢舊儀宗廟三年大祫諸帝以昭穆坐於高廟高祖南面則

自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位者皆不過室中耳以儀禮考之大夫士無薦腥朝踐之事故惟饋食於室至天子之祭則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面事神之禮缺矣伏請每行大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所議高宗建炎二年祫享於洪州紹興二年祫享於温州時儀文草創奉

遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食於太廟始
祖東面昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董棻言
宗廟之祭禘祫為重仰惟太祖皇帝受天明命混一區
宇是宜郊祀以配天宗祀以配上帝祫享以居東向之
尊傳千萬世而不易者也國初稽前代追崇之典止及
四世故於祫享用魏晉故事虚東向之位至仁宗嘉祐
時嘗詔有司詳議太祖東向用昭正統曁熙寧初僖祖
以世當祧禮官韓維等據經有請援證明白適王安石

用事奮其臆說乃尊僖祖為始祖肇居東向神宗皇帝初未為然再三訪問故馮京奏謂士大夫皆以太祖不得東向為恨安石復肆言以折之迨元祐初翼祖既祧至於崇寧當祧宣祖適蔡京用事一遵安石之術乃請建九廟至今太祖尚居第四室每遇祫祭處㫰穆之列識者恨焉又言漢魏之制太祖而上毁廟之主皆不合食唐以景帝始制故規規然援后稷為比而獻懿乃在其先是以前後議論紛然迨後廟制既定始尊神堯為

太祖以獻懿而上毀廟之主藏於德明興聖之廟遇禘祫
即廟而享焉以全太祖之尊蓋合於漢不以太公居合
食之列魏晉武宣而上皆不合食之義當時剛勁如顔
真卿儒宗如韓愈雖各有依據皆不能易陳京之說以
其當理故也太常寺丞王普奏曰僖祖非始封之君而
尊為始祖太祖實創業之主而列於昭穆其失自熙寧
始宣祖當遷而不遷翼祖既遷而復祔其失自崇寧始
此皆出於一時用事之臣私意臆說非天下之公論臣

竊惟太祖始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀之禮古今所同所當推尊者太祖而已董棻所奏深得禮意而其言尚有未盡前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大禘之禮不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也臣愚欲乞考驗古今定七廟之禮成一王之制自僖祖至宣祖親盡之廟當遷自太宗至哲宗昭穆之數已備宜奉太祖神主第一室

永為廟之始祖每歲告朔薦新止於七廟至三年大祫則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向為昭真宗英宗哲宗北向為穆五年一禘則迎宣祖神主享於太廟而以太祖配焉庶合於禮經而無復前日之失矣乃若可疑者臣竊謂四祖神主其奉安之所宜倣唐禮祔於景靈宫天興殿方今廵幸或寓於天慶觀聖祖殿其祭享之期四祖神主祔於天興大祫之歲亦當就行享禮既以全太祖之尊又以極追遠之孝至禮云天子七廟

三昭三穆與太祖之廟而七則太祖之廟固不以世數為限惟我宣祖雖為陛下七世祖已在三昭三穆之外則其禮當毀考之前代無可疑者顧詔有司定七廟之禮正太祖之位庶幾先王舊典不廢墜於我朝使天下後世無得而議詔侍從臺諫禮官赴尚書省集議時諸臣議者皆謂太祖開基創業為本朝太祖正東向之位萬世不祧理無可疑廖剛謂四祖神主當遷之别宫祫祭則即而享之五年一禘則當禘僖祖任中先謂祫祭

既正太祖東向之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘而以世次敘位在理為當晏原復謂正太祖東向之位以遵祫享之正禮四祖則參酌漢制別為祠所而異其祭享議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東向順祖而下以昭穆為序孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例祔於神宗室祖姑之下安穆皇后安恭皇后神主例祔於徽宗室祖姑之下詔禮官等參擬定申尚書省李燾等

擬以懿節皇后神座設於神宗幄內欽慈皇后之右少却安穆安恭二后神座設於徽宗幄內顯仁皇后之左皆少却其籩豆簠俎并祝詞等別設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之時太常少卿林栗言祫享之禮古人不以別廟祔姑而祔於祖姑以別嫌也紫曲臺禮別廟神主祔於祖姑之下有三人則祔於親者既祔於祖姑又各祔於親者之下明共一幄同享一位之薦若別設幄次當在舅姑之下豈得上祔於祖姑乎今懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下別設幄次在哲宗徽宗之上此其不可一也神宗與三后共享一位儀牲粢盛之薦徽宗與三后亦然而懿節祔神宗幄獨享其一安穆安恭祔徽宗幄共享其二此其不可二也且祔之為言附也禮無

不順祔豈而尊殺祔伸而尊屈將得為順乎竊謂別廟神主祔於祖姑之下宜執婦禮不當別設幄次及籩豆鼎俎并別致祝詞但於本幄祖姑之下添入別廟祔享某皇后某氏於禮為稱淳熙元年詔議祫享東向之位吏部侍郎趙粹中言乃者紹興五年董棻建議乞正藝祖東向之尊時臣叔父渙任將作監丞因陛對奏陳甚力光堯皇帝深以為然即擢董棻為侍從叔父渙為御史時趙霈為諫議大夫以議不已出倡邪說以害正然亦不敢以太祖東向為非今若稽以六經典禮三代之制度則三年一祫當奉藝祖東向為受

命之祖太祖常享則奉藝祖居第一室永為不祧之祖其次奉太宗居第二室永為不祧之宗若僖順翼宣四祖或別建一廟為四祖之廟若欲事省而禮簡或祔景靈宫天興殿或藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別設一幄庶合典禮既而衆議不同乃詔有司止遵見行祫享舊制光宗紹熙五年詔別建廟遷僖順翼宣四帝神主始以太祖正太廟東向之位孟冬祫享先詣四祖廟室行禮次詣太廟逐幄行禮

金宗廟之制每禘祫出始祖主東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊世宗大定三年有司議祫享犧牲品物貞元正隆時方禁獵所用獐鹿兔肉皆以羊代禮殊未備詔從古制十一年尚書省奏禘祫之儀曰禮緯三年一祫五年一禘自大定九年已行祫禮當於祫後十八月孟夏行禘禮詔以三年冬祫五年夏禘為常禮享日並出神主前廊序列昭穆應圖功臣配享廟廷各配所事之廟以位次為序以太子為亞獻親

王為終獻或並用親王或以大尉為亞獻光祿卿為終獻其月則停時享二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮故事三年喪畢遇祫則祫遇禘則禘宜於辛亥歲為大祥三月禫祭踰月即吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗乞依故事於明昌四年四月一日釋心喪親禘於太

廟從之宣宗貞祐二年有司奏請權止今年禘祭按元史祭祀志不詳禘祫之禮而親祀禘祫樂章自入門升殿以迄迎神送神諸典則見於禮樂志者甚詳疑當時禮文散佚是以史志未備或擬定樂章而祀典未舉今姑從其闕而附識於此

明太祖洪武元年以歳除日祫享太廟德祖皇考妣居中南向懿祖熈祖仁祖皇考妣東西向七年御史荅禄與權請舉禘祭下羣臣議禮部太常寺翰林院議以爲虞夏商周四代其始祖所自出可得而推故禘禮行焉自漢唐以來世系莫考當時所謂禘者不過合已祧之

主序昭穆而祭之迺古之大祫非禘也今國家追尊四廟而始祖所自出者未有所考禘祭之禮似難遽行遂寢孝宗弘治元年憲宗升祔用禮官議祧懿祖乃建祧廟於寢後殿歲暮奉祧主至太廟行祫祭禮先期遣官祭告太廟又遣官祭告懿祖於祧廟俱用祝文酒果祭畢太常寺設懿祖神座於正殿西向居熙祖上祭如儀世宗嘉靖十年帝以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議言撰禘義一篇略言我祖宗之有天下固以德祖為

始祖百六十年來居中南向享太廟歲時之祭今陛下定大祫之祭又以德祖統羣廟之主若使主禘之祭仍尊德祖夫既身為太祖之始祖矣而又為始祖之所自出恐無是理朱子亦曰禘自始祖之廟推所自出之帝設虛位以祀之而以始祖配夫三代以下必欲如虞夏商周之禘黄帝帝嚳則既無所考若强求其人如李唐之祖聃又非孝子慈孫之所忍為臣以為宜設初祖虛位而以太祖配蓋太祖初有天下寔始祖也帝深然之

會中允廖道南言朱氏為顓頊裔請以太祖寔錄為據禘顓頊復詔禮部會議諸臣咸謂稱虛位者茫昧無據尊顓頊者世遠難稽廟制既定高皇帝為始祖當禘德祖為正帝意主虛位令再議夏言復論禘德祖有四可疑且今所定太祖為太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖乃設虛位以禘皇初祖神牌令中書官書曰皇初祖帝祖位至日設太廟殿中祭畢燎之南向奉太祖配西向禮臣因言大祫既歲舉大禘請三歲一行帝定丙辛年舉行敕禮部具儀擇日

四月禮部上大禘儀注前期告廟致齋三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛太常卿奉皇初祖神牌太祖神位於太廟正殿安設至日行禮如大祀圜丘儀其年冬帝諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟為特尊太祖之意夏言奏禮合羣廟之主祭於太祖之廟是為大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德祖居中

懿熙仁三祖及太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣聖之上足以伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心帝稱善焉十五年定大祫儀前期太常寺奏請欽定捧主官及齋戒省牲如常儀正祭日帝至廟戟門東帷幕具祭服出自戟門左入奉捧主官至祧廟及寢殿出主捧主官請各廟主至太廟門外候五祖主至闕殿門入帝安德祖主捧主官各安懿祖以下主帝至御拜位如常儀懿祖

而下上香奠帛獻爵俱捧主官代二十年禮官議歲暮
大祫當陳祧主而景神殿隘請暫祭四廟於後寢用連
几陳籩豆以便周旋詔可

欽定續通典卷五十二

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷五十三

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣徐如澍

謄録監生臣符昺

欽定續通典卷五十三

禮吉

功臣配享 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐玄宗時定開元禮祫禘以功臣配享 按貞觀禮禘及時享功臣皆不配享馬氏通考以禘祭配享為非舊典則亦以貞觀禮為當矣 配位在各帝廟庭太階之東少南西面以北為上

後唐明宗長興二年詔以故昭義節度使李嗣昭故幽

州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

宋初禘祫皆以功臣配享有司先事設幄次布褥位於廟庭東門內道南當所配室西向設位版籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜神宗熈寧末詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例元豐三年詳定所言謹按書盤庚曰兹予大享於先王爾祖其從與享之周禮司勲凡有功者祭於大烝然則書之所謂大享即禮之

所謂大烝也烝冬祭也謂之大者物成衆多之時其祭比三時為大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰勤大命施於烝彝後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以為夏物未成而禘功臣為非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤也伏請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享又從太常禮院

請配享功臣以見贈官書版位孝宗乾道五年九月太常少卿林栗等言欽宗皇帝廟庭尚虛配享當時遭値艱難淪胥莫救罕可稱述而以身殉國名節暴著不無其人雖生前官品不應配享之科事變非常難拘定制乞特詔集議吏部尚書汪應辰奏當時死事之臣皆有次第褒贈若今配享欽廟典故所無如創行之又當訪究本末差次輕重有所取舍尤不可輕易竊謂配享功臣若依唐制各廟旣無其人則當缺之迺罷集議欽宗

廟遂無配享

遼興宗重熙二十一年八月太尉烏哲薨詔配享聖宗

廟

金海陵天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣

世宗大定八年上命圖功臣於太祖廟有司第祖宗佐

命之臣勳績之大小官資之崇卑以次上聞十一年尚

書省奏禘祫之儀功臣配廟庭各配所事之廟以位次

為序享日並出神主前廊序列昭穆

元世祖至元三年太廟成丞相安圖巴延言祖宗世數尊謚廟號功臣配享等事皆宜以時定英宗初博士言今冬祭即烝也天子親祼太室功臣宜配享事弗果行

明太祖洪武二年孟春享太廟設青布幕六於太廟庭中内列功臣配位每座籩豆簠簋各二羊豕體各一遣官分獻讀祝三年定配享功臣春夏於仁祖廟西廡秋冬於德祖廟西廡設位東向遂罷幕次之設更定三獻禮皇帝初獻時獻官即分詣行禮不拜四年太祖謂中

書省臣太廟之祭以功臣配列廡間今既定太廟合祭禮朕以祖宗具在使功臣故舊没者得少依神靈以同享祀不獨朝廷宗廟盛典亦以寓朕不忘功臣之心於是禮官議凡合祭時為黄布幄殿中祖考神位旁設兩壁以享親王及功臣令大臣分獻制可已而命去布幄惠帝建文時禮部侍郎宋禮言功臣自有雞籠山廟請罷太廟配享帝以先帝所定不從且令候太廟享畢别遣官即其廟祭之世宗嘉靖二十四年進諸配位於新

太廟西壁罷分獻神宗萬歷十四年太常卿裴應章言廟中列后在上異姓之臣禮當別嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦必不安命改復西廡遣官分獻

按明世惟太祖成祖廟有配享功臣餘皆無之又二祖配享之臣半皆武臣惟劉基姚廣孝為文臣後廣孝以僧故移祀大興隆寺文臣配享惟基一人而已嘉靖時禮官夏言奏禮有功宗之祀漢祭功臣於廟庭魏祀尚書令荀攸於太祖廟唐高祖至憲宗廟或七八人或三四人宋太祖至光宗亦然如魏徵李沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸君亦各有與享者不必皆創業也我朝二祖開國靖難固有功臣仁宗以後無事武功其間相與輔贊治平豈無有魏徵李沆輩者今侑享二祖十七人惟基廣孝二人文臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷議考求六朝

文武大臣有功在當時澤在後世者請上裁定進侑廟庭其言頗為平允而帝弗之察惜哉

天子七祀 宋 金 元 明

宋制七祀春祀司命及戸夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行為小祀用羊一豕一不飲福神宗熙寧八年詔寘太廟司命戸竈中霤門厲行七祀版位元豐三年太常禮院請禘享徧祭七祀詔從之四年詳定郊廟奉祀所請立春祭戸於廟室戸外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏

土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必元冕獻必薦熟親祀及臘享即依舊禮徧祭從之𡊮宗政和時議禮局上五禮新儀太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下横街之北道東西向北上

金七祀隨時享春戶司命夏竈中霤秋門厲冬行鋪設

祭罷入實酒饌侯終獻將升獻獻官行禮并讀祝文章

宗承安四年六月祭中霤按金史禮志時享條下云設七祀司命戶二位不言春祭後載夏竈中霤秋門厲冬行而不及春祀史文脫漏今依前後改訂輯入

元制七祀神位附祭於廟庭中街之東西向其分為四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月之祭時祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎二

明太祖洪武二年尚書崔亮奏周官天子五祀曰門曰戶人之所出中霤人之所居竈與井人之所養故杜佑

曰天子諸侯必立五祀所以報德也今擬周官五祀止於歲終臘享通祀於廟門外從之八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戸設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御厨光禄寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀内官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宫内大庖井前光禄寺官主之四孟以有事太廟日季夏以土王日壯用少牢制可後定中霤於奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀於太廟

西廡下太常寺官行禮成祖永樂間改定四孟祭戶竈門井於四立日中霤於季夏土王後戊日皆遣內臣祭各少牢一歲暮太常少卿合祀於太廟丹墀西東向用少牢五

按明祭五祀而不及行厲洪武三年定制京都別設泰厲壇於玄武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄京都城隍届期設城隍位於壇上無祀鬼神位於壇下之東西羊三豕三飯米三石其各府州縣並設壇於城北一年二祭如京師後定郡邑厲鄉厲每歲以清明七月十五日十月朔日凡三祭此倣祭法泰厲國厲族厲而變通之亦合於五祀者也

喪廢祭議

宋 元 明

宋高宗紹興七年帝祀明堂於建康時有徽宗之喪先是太常少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宫前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宫太廟之禮請如故事翰林學士朱震以為不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙涣言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王即位諸侯來助祭春

秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝于廟此顯據也疏奏詔侍從臺諫議吏部尚書孫近等言謹按春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊又按景德三年明德皇后之喪改易而服除真宗遂享太廟合祭天地於圜丘熈寧元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是攷古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後

前一日皇帝合詣太廟朝享從之禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享太廟檢點景德熈豐南郊故事皆在諒闇之中當時親行郊禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事即無去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂葢亦為民祈福奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之

元英宗至治二年八月太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也

明穆宗隆慶元年孟夏時享以世宗几筵未撤遵正德元年例先一日帝常服祭告几筵祗請諸廟享祀其後時享祫祭在大祥內者皆如之

祭遷日及攝事議 劉宋 宋

臣等謹按杜佑通典天子七祀下載雜議數條以資

議禮者之考鏡其間如庶子攝祭等皆後代所無或
從續輯或有附見他處者如兄弟不合繼位昭穆
議見之天子宗廟門内不必更為纂集今仿其大
畧補所未備如此條遷日攝事亦足為一朝典故
其他體例有量為變通者大率類此云
宋世祖大明三年十一月有司奏四時廟祀吉日已定
遇雨及舉哀舊傳親奉以有司行事乞下禮官博議於
禮得遷日與否博士江長議禮記祭統君之祭也有故

則使人而君不失其儀鄭玄云君雖不親祭禮無闕君德不損愚以為有故則必使人者明無遷移之文苟有司充事謂不宜改日太常丞陸澄議案周禮宗伯之職若王不與祭祀則攝位鄭玄曰王有故行其祭事也臣以為此謂在致齋祭事盡備神不可瀆齋不可久而王有他故則使有司攝焉晉太始七年四月世祖將親祠於太廟庚戌車駕夕牲辛亥雨有司行事此雖非人故蓋亦天硋也求之古禮未乖周制按禮記孔子答曾子

當祭而日蝕太廟火如牲至未殺則廢然則祭非無可廢之道也但權所為之輕重耳日蝕廟火變之甚者故乃牲至尚猶可廢推此而降可以理尋今散齋之內未及致齋而有輕哀甚雨日時展事可以延敬不愆義情無傷正典改擇令日唯入致齋及日月逼晚者乃使有司行事耳又前代司空顧和啓南郊車駕已出遇雨宜還日更郊事見施用郊之與廟其敬可均至日猶還況散齋耶殿中郎殷淡議曾子問日蝕太廟火牲未殺則

廢縱有故則使人清廟欲重郊禋禮大故廟焚日蝕許以可遷輕哀微故事不合改是以𪊨鼠食牛改卜非禮晉世祖有司行事顧司空之改郊月既不見其當時之宜此不足為準愚謂日蝕廟火天譴之變迺可遷日至於舉哀小故不宜改辰衆議不同參議既有理據且晉氏遷郊宋初遷祠並有成準謂孟月散齋之中遇雨及舉哀宜擇吉更遷無定限數唯入致齋及侵仲月節者使有司行事詔可

宋哲宗紹聖三年十月帝詣天興諸殿朝獻翼日大雨詔差已致齋官分獻凞文七殿自是雨雪用為例云

上陵 拜掃及諸節上食附 唐 五代 宋 遼 金 明

唐代宗大歴十四年 時德宗已即位 禮儀使顔真卿奏元陵請朔望節祭日薦如故事泰陵惟歲冬至寒食伏臘社一祭而罷日薦制可憲宗元和二年宰臣建言禮有著定後世徇一時之慕過於煩并故陵廟有薦新而節有遣使請歲太廟以時享朔望上食諸陵以朔望奠親陵以

朝晡奠其餘享及忌日告陵皆停穆宗長慶元年吏部奏公卿拜陵通取尚書省及四品以上清望官中書省及諸司五品以上清望官及京兆少尹充從之

後唐莊宗同光三年寒食望祭於西郊潞王清泰三年車駕北幸路當徽陵乃至陵所朝謁

晉高祖天福八年時出帝即位次年寒食望祭顯陵

漢高祖乾祐三年時隱帝即位之三年寒食望祭於南園

周太祖廣順元年二月寒食望祭於蒲池二年三月寒

食望祭於郊顯德元年時世宗已即位車駕征太原回拜嵩陵至陵所哀泣感左右祭奠而退

宋初春秋命宗正卿朝拜安陵太祖乾德三年始令宫人詣陵上冬服歲以為常開寶九年太祖幸西京過鞏縣謁安陵奠獻太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香以未明行事不設燭燎又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜頗愆於禮事下有司議曰按開元禮春秋二仲月司徒司空

巡陵不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加減除不設登鉶牙槃食及太常登歌餘悉如大祠先赴安陵次永昌陵次孝明孝惠懿德淑德皇后陵真宗景德三年帝將朝諸陵太常禮院言唐貞觀中太宗朝獻陵至小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德櫕宮止服素白衣當時皇帝在大祥之内今既服除望止服淡黄袍餘如唐制詔特服素白衣四年正月車駕次鞏縣齋於永安宮素服乘馬至安陵步入司馬門行奠獻禮諸陵

亦然又詣下宫凡上宫用牲牢祝册有司奉事下宫備膳羞内臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻别於陵西南設幄殿祭如下宫禮畢徧詣孝明等七后陵遂單騎從内臣廵視陵闕辰後暫詣幄次更衣復詣諸陵奉辭有司以朝拜無辭禮帝不忍故復往省視大中祥符四年命禮官定春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一員朝拜三陵别遣官二員分拜諸陵其後添差陵廟行禮官四員選京朝官宗姓者充翰林

學士錢惟寅言春秋朝陵載於舊式公卿親往薦表至恭唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁薦取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常寺正卿晉開運中亦命禮部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕位卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則差兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美仁宗景祐初滄州觀察使守節言寒食節例遣宗室拜陵而十月令内司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史

以上一員朝拜神宗熈寧中詔文臣自兩省武臣閤門使以上經過陵下並許朝拜又詔臣僚朝拜諸陵除見任嘗任執政官許進湯餘止奠獻薦新不特拜高宗紹興三年禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法惠寺設位望祭行禮從之

遼制孟冬朔拜陵有司設酒饌於山陵皇帝皇后駕至多囉倫穆騰奏儀辦閤門使賛皇帝皇后詣位四拜訖巫賛祝燔胙及時服酹酒薦牲大臣命婦以次燔胙四

拜皇帝皇后率羣臣命婦徧諸陵各三匝還宮

金海陵天德四年正月朝謁世祖太祖太宗德宗陵世宗大定二年正月如大房山享獻山陵三年十二月臘獵於近郊以所獲薦山陵奉以為常八年命涿州刺史兼提點山陵每以朔望致祭朔則用素望則用肉仍以明年正月為首章宗泰和三年諸親王公主每歲寒食十月朔聽謁興裕二陵

明太祖洪武元年三月遣官祭仁祖陵二年定熈祖陵

每歲冬至正旦以三太牢致祭并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及月朔望以三太牢本署官行禮仁祖陵每歲冬至正旦以太牢俱署官行禮朔望以少牢中都留守司官行禮成祖永樂後太祖陵每歲聖旦正旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勲舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭英宗正統十年謁三陵命百官具淺色衣服如洪武永樂制世宗嘉靖十四年帝諭禮部尚書夏言清明節既遣官上

陵內殿復祭似涉煩複言因言我朝以清明中元冬至凡三上陵但中元俗節事本不經冬至既行大報配天之禮則陵事爲輕可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊葢清明禮行於春所謂雨露既濡君子履之有怵惕之心者也霜降禮行於秋所謂霜露既降君子履之有悽愴之心者也二節既遣官上陵則內殿之祭可省遂著爲令穆宗隆慶二年春詣天壽山祭長陵質明帝服青袍乘板輿至長陵門外降輿入至拜位上香

四拜獻帛爵訖復位亞獻終獻令執爵者代隨詣永陵行禮是日遣官分祭六陵神宗萬歷間謁長永昭三陵禮亦如之

太學　唐　五代　宋　遼　金　元　明

唐憲宗元和二年定生員額西京國子館生八十人太學七十人四門三百人廣文六十人律館二十人書算館各十人東都國子館十人太學十五人四門五十人廣文十人律館十人書館三人算館二人武帝會昌五

年公卿百官子弟及京畿内士人寄客修明經進士業者並隸名太學外州寄士人並隸名所在官學

後唐明宗天成三年正月中書門下奏伏以祭酒之資歴朝所貴爰從近代不重此官況屬聖明方勤庶政須宏雅道以振時風望令宰臣一員兼判國子祭酒勅令宰臣崔協兼判八月協奏請國子每年祇置監生二百員候解送至十月滿數為定太學書生不得因此便取公牒輒免本户差役又每年於二百人數内不繫時節

有投名者先令學官考試其學業深淺方議收補姓名

勑依

宋初國子監因周舊制增置學舍以應蔭子孫肄學受業太祖開寶八年國子監上言生徒舊數七十人奉詔分習五經然繫籍者或久不至而在京進士諸科常赴講習肄業請以補監生之闕從之仁宗慶歴三年立四門學以士庶子弟為生員又額置太學内舍生二百人神宗熙寧元年增置一百人尋詔以九百人為額四年

建講書堂及諸生齋舍掌事者直廬又增置直講十員分生員為三等始入學為外舍額定七百人外舍升內舍員二百內舍升上舍員百各執一經從所講官受學元豐二年頒學令太學置八十齋齋各五楹容三十人外舍生二千人內舍三百人上舍百人月一私試歲一公試增學正為五人學錄十人學錄參以學生為之又學制所言國子監以國子名而實未嘗教習國子乃詔許清要官親戚入監為國子生聽讀額二百人高宗紹

興十三年始建太學置祭酒司業各一員博士三員正錄各一員上舍生三十員內舍生百員外舍生五百七十員尋又增至千員自外舍有月校而公試入等曰內舍自內舍有月校而舍試入等曰上舍凡升上舍者皆直赴廷對

遼上京國子監太祖置祭酒司業監丞主簿等官聖宗統和十三年九月以南京太學生員浸多特賜水磑莊一區道宗清寧元年十二月詔設學養士頒五經傳疏

置博士助教各一員按遼五京各有學其規制無可考姑從遼史本紀及百官志輯入

金海陵天德三年始置國子監定詞賦經義生百人小學生百人以宗室及外戚皇后大功以上親諸功臣及三品以上官兄弟子孫年十五以上者入學不及十五者入小學世宗大定間定五品以上官兄弟子孫百五十人曾得府薦及終場人二百五十人凡四百人爲太學生三月一私試作策論詩賦又有女直國子學習本國語言

元太宗六年以馮志常為國子學總教命侍臣子弟十八人入學世祖至元七年命侍臣子弟十有一人入學二十四年立國子學設博士通掌學事分教三齋生員設助教同掌學事專守一齋正録申明規矩其生員之數定二百人成宗大德八年定國子生蒙古色目漢人三歲各貢一人十年定蒙古色目漢人生員一百人三年各貢二人武宗至大四年定生員額三百人立國子學試貢法蒙古授官六品色目正七品漢人從七品仁

宗延祐二年增置生員百人陪堂生二十人用集賢學士趙孟頫禮部尚書元明善等所議貢試之法更定之一曰陞齋等第六齋東西相向上兩齋左曰時習右曰日新中兩齋左曰據德右曰志道下兩齋左曰游藝右曰依仁每季考其所習以次遞陞二曰私試規矩私試孟月試經疑一道仲月試經義一道季月試策問表章詔誥內科一道辭理俱優為上等準一分理優辭平為中等準半分每歲通計積至八分以上者充高等生員以四十名為額內蒙古色目各十名漢人二十名三曰黜罰科條應私試積分生員不事課業違戾規矩初犯罰一分再犯罰二分三犯除名應已補高等生員違戾規矩初犯殿試一年再犯除名泰定帝泰定三年更積分為貢舉並依世

祖舊制

明太祖洪武元年設國子學令品官子弟及民俊秀通文義者並充學生後改學為監設祭酒司業等官分六堂以館諸生曰率性曰修道曰誠心曰正義曰崇志曰廣業成祖永樂元年設北京國子監十八年遷都乃以京師國子監為南京國子監六堂諸生仿元制行積分法命司業二員分為左右各提調三堂宣宗宣德八年命禮部尚書胡濙與大學士楊士奇等選副榜舉人入監孝宗弘治中准南京

祭酒章懋奏請行選貢之法令提學考選諸生學行兼優年力富强者充貢世宗嘉靖元年令公侯伯未經任事年三十以下者送監讀書尋令已任者亦送監其例監之始自景泰初以邊事孔棘其後或歲荒或邊警或大興工作率援例行之矣

郡縣學 後魏 唐 五代 宋 遼 金 元 明

臣等謹按杜佑通典太學後載諸侯立學一條而所輯祇後漢東晉一二事殊未該備且自漢以來封建

久廢安得所謂侯國之學哉今裒集郡縣立學自六朝以訖元明凡規制沿革之可考證者具著於篇而條教試補諸目則仍從大畧云

後魏顯祖天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡立博士二人助教四人學生百人次郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人

唐高祖武德七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階玄宗開元二十六年正月敕古者鄉有序黨有塾將以宏長儒教誘進學徒化民成俗率由於是其天下州縣每鄉之内里别各置一學仍擇師資令其教授

後唐明宗天成三年宰臣兼判國子祭酒崔協奏請頒下諸道州府各置官學如有鄉黨備諳文行可舉者録其事實申監司方與解送但一身就業不得影庇門户

宋仁宗即位命藩輔皆得立學慶歴四年詔曰儒者通天地人之理明古今治亂之原可謂博矣然學者不得騁其說而有司務先聲病章句以拘牽之則吾豪雋奇偉之士何以奮焉士以純明朴茂之美而無敎學養成之法使與不肖並進則夫懿徳敏行何以見焉此取士之甚敝而學者自以為患夫遇人以薄者不可責其厚也今朕建學興善以尊子大夫之行更制革敝以盡學者之才有司其務嚴訓導精察舉以稱朕意學者其進

德修業無失其時其令州若縣皆立學本道使者選部屬官為教授員不足取於鄉里宿學有道業者由是州郡奉詔興學而士有所勸神宗熙寧四年詔置京東西河東北陜西五路學以陸佃等為諸州學官仍令中書採訪逐路有經術行誼者各三五人雖未仕亦給薄尉俸使權教授他路州軍命近日選薦京朝官有學行可為人師者堂除逐路官令兼所任州教授州給田十頃為學糧仍置小學教授哲宗元符二年初令諸州行三

舍法考選升補悉如太學高宗紹興三年詔淮西路州縣教授並行減罷令逐州有出身官兼攝

遼黃龍府興中府俱設府學西京上京東京諸道各立州學

金世宗大定十六年置府學十七處共千人以嘗與廷試及宗室皇家袒免以上親并得解舉人為之後增州學遂加以五品以上官曽任隨朝六品官之兄弟子孫餘官之兄弟子孫經府薦者同境內舉人試補三之一

凡試補學生以提舉學校官主之二十九年戶部尚書鄧儼等議計州府戶口增養士之數於大定舊制京府十七處千人之外置節鎮防禦刺史州學六十處增養千人各設教授一員府學二十四學生九百五人節鎮學三十九六百十五人防禦州學二十一二百三十五人凡千八百人

元世祖中統二年始命置諸路學校官凡諸生進業者嚴加訓誨務使成材以備選用至元十九年命雲南諸

路皆建學

明太祖洪武二年上諭中書省臣曰治國以教化為先教化以學校為本京師雖有太學而天下學校未興宜令郡縣皆立學校延師儒授生徒講論聖道使人日漸月化以復先王之舊於是大建學校府設教授州設學正縣設教諭各一俱設訓導府四州三縣二生員之數府學四十人州縣以次減十後又命增廣不拘額數宣宗宣德中定增廣之額尋又於額外增取附於諸生之

末謂之附學生員凡初入學者止謂之附學而廩膳增廣以歲科試等第高者充補焉

釋奠 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐代宗永泰二年二月上丁釋奠於國學賜宰臣百官殮錢八月丁亥國子監釋奠復用牲牢肅宗上元二年詔諸祠獻熟至是從魚朝恩請復用舊制宰相常參官軍將盡會於講堂京兆府置食講論觀軍容使魚朝恩說易又於講論堂畫周易鏡圖德宗貞元二年二月丁卯有司釋奠於文宣王廟自

宰臣以下畢集於國學學官升講座陳五經大旨先聖之道九年季冬貢舉人謁先師日與親享廟同有司言上丁釋奠與大祠同即用中丁乃更用日謁於學十五年膳部郎中歸崇敬奏每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖其禮太重按大戴禮師尚父授武王丹書東面受之請參酌輕重庶得其中

後唐明宗長興元年尚書比部員外郎知制誥崔棁奏臣伏見開元五年勑每年貢舉人見訖宜引就國子監

謁先聖先師學者謂之開講質疑義所司設食其日清
晨（按五代會要作其日清資官與通考互異）五品已上併朝集使並往觀禮
永為常式自經多故其禮久廢請再舉行從之三年國
子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲月上丁釋奠於
文宣王以兖公顏子配座以閔子騫等為十哲排祭奠
其有七十二賢圖形於四壁面前皆無酒脯自今後乞
准本朝舊規四壁畫像前各設一豆一爵中書帖太常
禮院詳檢郊祀録文宣王從祀諸座每位設籩二豆二

籩簋各一爵一無一豆一爵之儀自此每釋奠宜准郊

祀録各陳脯醢等物以祭

宋太祖建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟開寶通禮

諸州釋奠並刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日

刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻真宗大中祥符

三年判國子監孫奭言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博

士充三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨

時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光

祿卿以充三獻是年六月命崇文院刊釋奠儀注及祭器圖頒之諸路太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每座酒尊一尊加勺冪置于坫籩豆各八簠簋各二俎三罍一洗一篚一巾共二燭二從祀諸座各籩二豆二簠簋各一俎一燭一爵一仁宗景祐元年詔釋奠用登歌慶歷四年五月帝幸國子監謁孔子有司言舊儀止肅揖帝特再拜神宗熙寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠儀按春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠從之哲宗元祐六年幸太學先詣至聖

文宣王殿行釋奠禮一獻再拜㣲宗大觀初大司成强淵明言考之禮經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正録大祝一員以正録前釋菜一日應祀官赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢士初入學者陪位於庭他亦畧倣釋奠之儀髙宗紹興十年用王普請以釋奠文宣王為大祀加籩豆十二具禮如社稷又在京為大祀州縣為中祀

孝宗乾道八年宰臣請討論上丁釋奠及太子入學之儀帝曰文王世子篇載此甚詳令有司討論以聞光宗紹熙元年知漳州朱熹條上釋奠禮儀數事後不果行理宗景定二年詔皇太子謁孔子於太學手詔畧曰虎門齒胄太子事也此禮廢久矣如釋奠舍菜之事我朝未嘗廢也然尊師敬道又不可拘舊制令太子謁拜焉度宗咸淳三年正月戊申帝詣太學行舍菜禮禮部尚書陳宗禮國子祭酒陳宜中進讀中庸越日宗禮宜中

各進一秩宜中賜紫章服諸齋長諭及起居學生推恩有差

遼太祖神册三年詔建孔子廟命皇太子春秋釋奠四年秋八月謁孔子廟道宗清寧六年中京置國子監命以時祭先聖先師

金熈宗皇統元年二月上親祭孔子廟北面再拜世宗大定十四年禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數文宣王兖國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊一簠簋各二俎二祝版各一背設案從祀先賢先儒每位籩一豆一

爵一兩廡各設豕尊二尊皆有坫

章宗承安二年春上親祀以親王攝亞獻終獻皇族陪祀文武羣臣助奠其諸州釋奠並遵唐儀

元太祖置宣聖廟于燕京世祖中統二年六月詔宣聖廟及管内書院有司歲時致祭月朔釋奠八月丁酉命開平守臣釋奠于宣聖廟至元十年三月中書省命春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒襴衫唐巾行禮成宗大德六年詔建文宣王廟于京師十年八月丁

已行釋奠禮牲用太牢樂用登歌製法服三襲武宗至大二年正月定制大成至聖文宣王春秋二丁釋奠用太牢

明太祖洪武元年二月丁未以太牢祀先師孔子於國學又定制每歲春秋上丁皇帝降香遣官祀於國學以丞相初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻四年禮部奏定儀物改初制籩豆之八為十又令進士釋褐詣國學行釋菜禮十五年太學落成帝親詣釋奠詔天下通祀

孔子并須釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺於國學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之十七年勅每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香成祖永樂四年三月朔帝幸學釋奠於先師孔子十九年北京國子監既定其南監春祭命祭酒行禮稱皇帝謹遣憲宗成化十二年從祭酒周洪謨言增樂舞為八佾籩豆各十二二十二年二月朔當釋菜值上丁令以次日釋菜孝宗弘治九年增樂舞為七

十二人如天子之制武宗正德元年三月釋奠於先師孔子世宗嘉靖九年令南京國子監遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾十年以釐正祀典服皮弁謁廟用特奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏文舞六佾

祀先代帝王　名臣附　唐　宋　金　元　明

唐玄宗天寶九載立周武王漢高祖廟于京城代宗大歷五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置廟

四時列於祀典昭宗乾寧四年建漢昭烈帝廟于涿州西南樓桑村

宋太祖乾德元年詔歷代帝王國有常享五代亂離百司廢墜匱神乏祀闕孰甚焉按祀令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故以上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵採其太昊炎帝黄帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢

高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戸嵗春秋祠以太牢商中宗太戊髙宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋髙祖各置三戸嵗一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗肅宗憲宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉髙祖各置守陵兩戸三年一祭以太牢其餘諸陵禁樵採開寶三年詔有司詳定前代功臣烈士勲業優劣第為三等孫臏等各置守塚三戸趙簡子等各兩戸悉蠲其

役慕容德等禁樵採按明臣丘濬曰宋開寶時有司所品第前代功臣烈士皆據其有塚墓存者爾歷代勳德之名固不止此且其所品第者乃一人之見非萬世公論也茲據馬氏通考輯具大畧其姓氏不復備載真宗大中祥符元年加謚太公望昭烈武成王建廟青州周公旦追謚文憲王建廟兗州春秋委本州長吏致祭四年祀汾陰駐蹕河中府遣官致祭緣路帝王祠廟並加尊治令衡州尊神農廟六年詔諸州有黃帝祠廟並加崇尊神宗元豐四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵詔河東河北漕臣訪

其祠墓並追封侯爵立祠墓側載之祀典哲宗元祐六年詔相州商王河亶甲冢沂州顔真卿墓並載祀典高宗紹興元年命祠禹于越州及祠越王勾踐以范蠡配十一年從中書舍人朱翌言晉韓厥與程嬰公孫杵臼並昇春秋之祀立祚德廟致祭後並改封公爵升為中祀孝宗淳熙十四年詔衡州葺炎帝陵廟

金制前代帝王三年一祭以仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兖州顓頊於開州高

辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武王於京兆府章宗泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下不署勅命依期降祝版而不請署

元世祖中統四年建帝堯廟於平陽至元元年龍門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文十二年立伏羲女媧舜湯等廟於河中解州洪洞趙城十五年修會川縣盤古

皇祠祀之二十四年勅春秋二仲丙日祀帝堯廟成宗元貞元年初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮太皥氏以勾芒配炎帝氏以祝融配軒轅氏以風后力牧配軒轅臣俞跗以下十人從祀兩廡有司春秋行事泰定帝致和元年太常議祀舜禹廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭物文宗天歴二年以岐陽周公廟為書院設學官春秋釋奠周文憲王如孔子廟儀至順元年命湯陰縣北故羑里城周文王

廟有司奉祠如故事

明太祖洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功德昭著者凡三十有六各製衮冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽為正殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室

漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖未幾復罷九年遣官省歷代帝王陵寢禁芻牧置守陵戶三歲一傳制遣道士奉香詣諸陵令有司致祭二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於大祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣從祀於東西廡定風后力牧皐陶夔

龍伯夷伯益伊尹傅説周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚穆呼哩博勒呼博勒珠齊拉衮巴延凡三十七人成祖遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮世宗嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀建歷代帝王廟於都城西歲以仲春秋致祭幷罷南京廟祭十年春二月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西名臣四壇禮部尚

書李時言舊儀有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜云答詔可二十四年以禮科陳棐言罷元世祖陵廟之祀及從祀穆呼哩等復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣三十二人

老君祠　宋　元　明

臣等謹按杜佑通典載老君祠附以莊列等稱為先賢此時代所尚義固應爾然揆之古今通誼竊以為

過至宋鄭樵撰述通志仍而弗改尤為失之今倣
杜氏體例纂集宋以來老君祠附以莊列諸人其
先賢名目則謹從刪削云
宋真宗大中祥符七年正月帝如亳州謁老子於太清
宮奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五
刻天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅駐大
次三鼓奉天書升殿行朝謁之禮相王元偓為亞獻榮
王元儼為終獻帝還大次太尉奉冊寶於玉匱纏以金

繩封以金泥印以受命之寶納於醮壇石匱將作監加石蓋其上羣臣稱賀於大次
元順帝至元三年加封文始尹真人為無上太初博文文始真君徐甲為垂元感聖慈化德御真君庚桑子洞靈感化超蹈混然真君文子通玄光暢昇元敏誘真君列子冲虛至德遁世遊樂真君莊子南華至極雄文宏道真君
明世宗嘉靖時於西苑建大高元殿奉玉皇及三清

像

欽定續通典卷五十三